阿毗曇毗婆沙論卷第三十九　箴　磨

迦旃延子造　五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陁跋摩共道泰等譯

使揵度十門品之三

十二入眼入乃至法入問曰何故作
此論荅曰此是佛經佛經說生聞婆
羅門往詣佛所到已面共世尊種種
語論問訊已在一面坐介時生聞婆
羅門白佛言世尊說一切者多一切
有幾種沙門瞿曇為施設何一切耶
佛告婆羅門我施設一切者謂眼入
乃至法入是名一切如來說如是法
名一切婆羅門若稱作是說我能遮
止沙門瞿曇所說一切更說餘一切
者但有是語而無有實若還問者反
生疑惑所以者何非境界故佛經雖
作是說而不廣分別佛經是此論所
為根本彼中諸不說者今欲廣說故
而作此論問曰若作是說有說一切
者謂十八界有說一切者謂五陰及
無為法有說一切者謂四諦及虛空
非數滅有說一切者謂名色如是等
所說皆但有是語而無有實若還問
者反生愚惑非其境界

無爲法者說一切者謂四諦及虛空
非數滅有說一切者謂名色如是等
所說皆但有是語而無有實若還問
者反生愚惑非其境界耶荅曰此中
遮義不遮於文若作是說一切法性
十二入攝若更有說餘法非十二入
攝者如是說者但有是語空无有實
乃至廣說說十二入是勝說妙說㝡
上說問曰說十二入何故名勝說妙
說㝡上說耶荅曰說入是中說能攝
一切法說界雖能攝一切法而是廣
說說陰不攝一切法唯攝有為法不
攝无為法而是略說說入是中說亦
攝一切法若欲觀一切法者當以入
門若以入門觀者便生十二智光現
十二義像如人瑩磨十二明鏡在其
前立有十二像現彼亦如是一身有
十二入可得問曰若一身有十二入
可得者云何說有十二入耶荅曰以
所作異故雖一身中十二入可得然
十二入所作各異譬如一屋有十二
工巧人居雖同居一屋而所作有十
二種彼亦如是復次以二事故立十
二入一以所依二以所緣復次以三
事故立十二入一以自體二以所依三
以所緣自體者謂眼入乃至法入所
依者六所依謂眼乃至意所緣者六

二入一以所依二以所緣復次三事故立十二入一以自體二以所依三以所緣自體者謂眼入乃至法入所依者六所依謂眼乃至意所緣者六所緣色乃至法此是入體性乃至廣説

已説體性所以今當説何故名入入是何義荅曰輸門義是入義輸道義是入義藏義是入義倉義是入義經義是入義煞處義是入義田義是入義泉義義是入義流義是入義海義是入義白義是入義淨義是入義輸門義是入義者猶如城中及與村落所輸之物衆生得已長養於身如是以所依及所緣故令心長養輸道義亦如是藏義是入義者猶如藏中有金等實物可取如是以所依及所緣故有心心數法等可取倉義是入義者猶如倉中有麦等種種子實可取如是以所依及所緣故有心心數法等可取經義是入義者猶如織機經縷在於處處如是以所依及所緣故心心數法在於處處煞處義是入義者猶如煞處斷百千衆生頭在地如是以所依及所緣故令心心數法為无常滅所滅田義是入義者猶如田中有種種苗稼可取如是以所依及所緣故

猶如煞處斷百千衆生頭在地如如是以所依及所緣故令心心數法為无常滅所滅田義是入義者猶如田中有種種苗稼可取如是以所依及所緣故有種種心心數法可取泉義是入義者如偈說

何處泉水生　何處道不通　世間諸苦樂
何處得滅盡

佛作是說

眼耳及與鼻　舌身及與意　此處盡名色
能令無有餘

是處能生泉水乃至廣說流義是入義者如偈說

一切皆流出　以何制此流　以何為流戒
令流止不出

佛作是說

世間所有流　當以正念制　亦名為流戒
慧令流不出

海義是入義者如經說比丘當知眼是人海色是濤波若忍受色濤波者是人能廣度眼海得免洄澓羅刹等難乃至意說亦如是白義是入義者以淨故名白亦名為淨是故輸門義是入義乃至廣說外道書說入名部那（天生音部那名根亦名為入亦名為作也）如彼摩犍提梵

志作如是說沙門瞿曇心無部那而
不受我汝
已揔說諸入所以今當一一別說其
體云何眼入荅曰若眼已見色今見
色當見色及餘彼彼分眼入已見色是
過去今見色是現在當見色是未來
及餘彼分眼入廣說如界處乃至意
入說亦如是云何色入荅曰若色入
已為眼所見今為眼所見當為眼所
見廣說如界處問曰十色入皆體是
色何故說一入名色不說餘耶荅曰
以此一入是麁了了現見法復次此
入是二眼境界謂肉眼天眼復次此
入是三眼境界謂肉眼天眼慧眼復
次此入是二入境界為眼識所緣是故
尊者瞿沙作如是說是二眼境界為
眼識所緣是故此入名為色入非餘
復次此入施設有麁細長短在此在
彼故復次此入是大鄣导故復次此
入可種可生可長外物可種者是種
子時可生者是萌牙時可長者是莖
葉華果時內物可種者是迦羅羅時
可生者是安浮陀時可長者是卑尸
伽那婆羅奢法時復次方體是色以
色故施設諸方復次由句體是色以

葉華果時內物可種者是迦羅羅時
可生者是安浮陁時可長者是卑尸
伽那婆羅奢法時復次方體是色以
色故施設諸方復次由句體是色以
色故施設由句復次此入能覆餘入
猶如巾帽故名色入復次若說二十
種二十一種是名色入餘色入不尒
聲香味入廣說如界處問曰觸入為
可觸故是觸入為體是觸故是觸入
為觸所緣故是觸入耶若可觸是觸
入者微塵不能觸微塵若體是觸名
為觸所緣名觸入者亦為餘數法所
緣答曰應作是說可觸故名觸入問
曰若然者微塵不能觸微塵答曰此
是世俗言說世俗作如是說眼所更
事名見耳所更事名聞鼻所更事名
嗅舌所更事名味身所更事名觸復
次以緣緣身緣觸故生身識生彼能緣
實義身識故名觸尊者佛陁提婆說
曰應言無觸所以者何合聚無間色
觸時假名為觸無實義觸復次能生
餘入增長餘入故名觸入云何法入
答法已為意所知今為意所知當為
意所知廣說如界處問曰十二入體
性是法何法說一入名法非餘入耶
答曰雖十二入體性是法然法入應

若法已為意所知今為意所知當為
意所知廣說如界處問曰十二入體
性是法何法說一入名法非餘入耶
答曰雖十二入體性是法然法入應
名為法所以者何如十八界雖體性
是法獨法界名法如十智雖體性是
法獨法智名法七覺支雖體性是法
擇法覺支名法六念念法名法四念
處法念處名法四不壞淨於法不壞
名法四無礙法無㝵名法三歸三寶
法歸法寶名法復次餘入有二名此
唯有一名復次餘入是不共名此入
是共名以共為名復次能生一切諸
法生在彼中故名法入復次一切諸
法印封相生老無常在彼中故名法
入復次以名顯明諸法名在彼中故
名法入復次諸法來處說名法入如
風來處名為風孔彼亦如是復次能
解空法在彼中故名法入
問曰若然者能計我法亦在彼中可
言我入耶答曰計我非實解空是實
復次第一實法謂常住不變不為生
老死所壞滅盡涅槃在彼中故名法
入復次能分別愡相別相除物體愚
及餘緣中愚不取虛相慧在彼中故
名法入復次彼中有多法故名法入
多法者謂色無色法相應不相應法

入復次能分別想相別相隨應是
及餘緣中愚不取虛相慧在彼中故
名法入復次彼中有多法故名法入
多法者謂色無色法相應不相應法
有依無依法有行無行法有緣无緣
法有勢用法無勢用法已別說諸入
一一體今當求其次第何故世尊於
內入中先說眼入乃至意入外入中
先說色入乃至法入答曰欲令文義
隨順故復次欲令說者隨順受持者
亦隨順故復次以有麁細故內六入
中眼入麁故先說意入細故後說外
六入中色入麁故先說法入細故後
說問曰云何立內六入外六入為以人
故為以法故若以法者一切諸法無
有欲心云何立內外若以人者如實
義中畢竟无人若無人者云何有內
外答曰應作是說以說法故立內外
入非一切法若法能與六識作所依
是內入作所緣是外入復次根者是
內入根義是外入所境界境界亦尒
然此內外法不定若我內入是他外
入若他內入是我外入佛經說此六
入當知是內法問曰如一切法當知
皆是內法何故獨說六入是內法耶
答曰世尊欲教諸弟子於內法行禪
故如說觀察內根心不外緣復次欲

不當知是內法問曰如一切法當知
皆是內法何故獨說六入是內法耶
答曰世尊欲教諸弟子於內法行禪
故如說觀察內根心不外緣復次欲
教諸弟子不行虛妄禪故如說汝等
不應行虛妄禪計常樂我淨應行不
虛妄禪計無常無我无樂无淨計因
集有緣當以是八聖行觀察於有復
次欲教諸弟子行不共禪故如說汝
等不應行共禪法觀麁觀苦觀麁壞
觀正妙離應行不共禪法應觀如病
如癰如箭入身常是過患無常苦空
無我當以此八法觀察於有復次此
經說觀察內法若於內法計有我便
計我所計已便計已所於我有愛於
我所亦有愛若見有我亦見我所為
長養內我故求外所須物佛經說六
觸入當知是內法問曰六入六觸入有
何差別答曰或有說者無有差別若
說六觸入若說六入名雖有異无差
別義復有說者名即差別是名觸入
是名六入復次若有所作是名觸入
若無所作是名六入若作是說現在
者是觸入過去未来者是六入復次
若以生六入是觸入若未生六入是
六入若作是說過去現在是觸入未
来是六入復次若為觸作依是名觸

者是觸入過去未來者是六入復次
若以生六入是觸入若未生六入是
六入若作是說過去現在是觸入未
來是六入復次若為觸作依是名觸
入若為數法作依名六入復次若為
心心數法作依是名觸入若空不為
心心數法作依是名六入尊者波奢
說曰體是六入若為觸作依名六觸
入如鉢體性是鉢比丘用故名比丘
鉢彼亦如是尊者富那奢說曰體
性入是六入所作入是六觸入猶如
鐵鉢體性是鐵以盛蘇故名盛蘇鐵
鉢問曰此亦如是六受入六想六思等
入何故獨說六觸入耶答曰應說六
受入乃至六思等入而不說者當知
此說有餘復次以觸名義勝故若說
六觸入當知亦說六受入乃至六思
等入復次觸是心心數法合心心數
法皆從觸生以觸生以觸力故而現
在前是故說名觸入
佛經說內六入是此岸外六入是彼
岸問曰佛說此岸彼岸為以何法答
曰以近遠法故如河於人近者是此
岸遠者是彼岸如是心心數法近者
是所依遠者是所緣復次如初入已
度法故如人初入河處是此岸已度
處是彼岸如是心心數法初入如所

岸遠者是彼岸如是心心數法道者
是所依遠者是所緣復次如初入已
度法故如人初入河處是此岸已度
處是彼岸如是心心數法初入如所
依已壞如是心心數法初入如所依
已度如所緣復次滅盡涅槃是彼岸
彼法外入所攝以攝彼法故外入名
彼岸佛經說身見是此岸身見滅是
彼岸問曰此中何者是河荅曰心心
數法是如河所攝衆生數非衆生數
漂入大海如是所依所緣所攝衆生
心心數法皆漂入生死大海
佛經說有八勝處十一切處問曰此
亦是入何故但說十二入耶荅曰彼
亦在此十二入中彼相應共有法當
知皆是意入法入佛經說四無色定
是處如空處乃至非想非非想處問
曰何故世尊說四無色定是處耶荅
曰欲異外道故外道計彼是四種解
脫一無身二無邊意三淨聚四世塔
無身者是空處无邊意者是識處淨
聚者是無所有處世塔者是非想非
非想處爲異外道故作如是說此是
生處非是解脫佛經說二處一無想
衆生處二非想非非想衆生處問曰
何故佛經說此二處名處荅曰佛欲
異外道故外道計此二處是解脫佛

生處非是解脫佛經說二處一無想
衆生處二非想非非想衆生處問曰
何故佛經說此二處名處答曰佛欲
異外道故外道計此二處是解脫佛
說此是生處非解脫復次此處是退
還法而外道計是解脫佛說此處是
衆生退還處還生諸界諸生諸趣中
故復次此是散法而外道計是解脫
佛說此二處是散法衆生於此處散
在諸界諸生諸趣中无想衆生散在
欲界非想非非想處衆生散在下地
復次壽命長遠故外道計是解脫一
切凡夫受身處壽命長遠莫若无想
處壽五百大刧一切生處壽命長遠
莫若非想非非想處壽八万大刧佛
作是說此是受生處非是解脫復次
佛說餘處有二名一是衆生居二是
識住亦以二種名說此二處一名衆
生居二名處復次衆生居佛說是識
住者是衆生居非識住佛說是處
如經說尊者舍利弗往詣佛所作如
是說世尊說入爲无有上所言一切
謂十二入世尊知此法更無有餘世
尊無餘之智更无有上無有沙門婆
羅門等覺所知過世尊者問曰尊者
舍利弗云何能知所言一切謂十二
入答曰從佛聞故能知是法佛經說

尊無餘之智更无有上無有沙門婆
羅門等覺所知過世尊者問曰尊者
舍利弗云何能知所言一切謂十二
入荅曰從佛聞故能知是法佛經說
所言一切謂十二入尊者舍利弗得
不壞信於佛所說生尊重信問曰尊
者舍利弗從他聞故能知是法非自
現智耶荅曰亦自有現智能知所以
者何尊者舍利弗於十二入亦能一
一知見問曰世尊於十二入一一知
見尊者舍利弗於十二入亦一一知
見世尊尊者舍利弗所知有何差別
荅曰世尊一一知見十二入亦以揔
相亦以別相尊者舍利弗一一知見
十二入但以揔相不能別相所以者
何更有無量入義在十二入中尊者
舍利弗須他顯示然後乃知復次尊
者舍利弗一一知見十二入從他聞
故知世尊所知獨覺无師復次世尊
有一切智一切種智尊者舍利弗有
一切智无一切種智復次尊者舍利
弗以識身故知尊者舍利弗作是念
言一切者謂六識所依及緣復次尊
者舍利弗以所說無餘故知佛說十
二入眼入乃至意入家復說法入尊
者舍利弗作如是念諸法十一入中
所不稱說者應盡在法入中是故以

者舍利弗以所說無餘故知佛說十
二入眼入乃至意入冣後說法入尊
者舍利弗作如是念諸法十一入中
所不稱說者應盡在法入中是故以
所說无餘故知五陰色陰乃至識陰
問曰何故作此論答曰此是佛經佛
經說五陰乃至廣說佛經雖說五陰
而不廣分別佛經是此論所爲根本
今欲廣分別故而作此論云何色陰
佛經說諸所有色盡是四大及四大
造餘經復說云何色陰諸所有色過
去未来現在若內若外若麁若細若
惡若妙若遠若近如是等揔名色陰
乃至識說亦如是阿毗曇者作如是
說云何色陰謂十色入及法入中色
是名色陰此三說有何差別答曰各
各皆止他義
問曰如經說諸所有色皆是四大及
四大造此中爲止何等他義答曰佛
爲未来世故作是說佛知未来世中
當有作是說者四大之外更無造色
如佛陀提婆等爲止如是說者意故
經作是說諸所有色盡是四大及四
大造如說諸所有色過去未来現在
若內若外乃至廣說此中爲止何等
他義答曰時世有梵志名牢羅屋法
不說有過去未来世尊爲止彼人意

大造如說諸所有色過去未來現在
若內若外乃至廣說此中爲止何等
他義答曰時世有梵志名牢羅足法
不說有過去未來世尊爲止彼人意
故作如是說諸所有色過去未來現
在若內若外乃至廣說如說云何色
陰謂十色入及法入中色此中爲止
何等他義答曰爲止辟喩者意故辟
喩者不說法入有色是故尊者達磨
多羅作如是說諸所有色盡五識所
依五識所緣云何名爲色非五識所
依五識所緣爲止如是說者意故彼
尊者造阿毗曇論作如是說云何色
陰謂十色入及法入中色問曰若法
入中色有實體相者尊者達磨多羅
所說云何通答曰可作是說諸所有
色盡五識所依六識所緣法入中色
雖不爲五識所依五識所緣而爲意
識所緣復次法入中雖非五識所緣
彼所依是身識所緣誰是彼所依謂
四大是云何受陰謂六受身眼觸生
受耳鼻舌身意觸生受如佛經說阿
毗曇說亦尒云何想陰謂六想身眼
觸生想耳鼻舌身意觸生想如佛經
說阿毗曇說亦尒云何行陰答曰佛
經說謂六思身眼觸生思耳鼻舌身
意觸生思阿毗曇者作如是說行陰

觸生想耳鼻舌身意觸生想如何經
說阿毗曇說亦尒云何行陰荅曰佛
經說謂六思身眼觸生思耳鼻舌身是
意觸生思阿毗曇者作如是說行陰
或相應或不相應乃至廣說問曰世
尊何故諸相應不相應行陰但說思
是行陰非餘相應不相應法耶荅曰
以思長養行勝是故世尊說思是行
如愛長養於集勝是故世尊一切有
漏中說愛是集彼亦如是復次造作
義是行義思體造作云何識陰謂六
識身眼識身乃至意識身如經所說
阿毗曇說亦尒此是陰體乃至廣說
已說體相所以今當說何故名陰陰
是何義荅曰聚義是陰義略義是陰
義積義是陰義捴義是陰義若施設
世即是施設陰若說多語陰是多語
聚義是陰義者諸所有色過去未來
現在若內若外乃至廣說盡聚為色
陰乃至識陰亦尒略義說亦如是積
義是陰義者如種種雜物合為一積
如是種種諸色合為色陰乃至識陰
亦尒捴義是陰義者識所為色過去
未來現在若內若外乃至廣說如是
等色捴名色陰乃至識陰亦尒問曰
過去未來現在色可合聚不荅曰可
能合聚其名不合聚其體乃至識亦

未来現在若内若外乃至麁說如是
等色揔名色陰乃至識陰亦尒問曰
過去未来現在色可合聚不荅曰可
能合聚其名不合聚其體乃至識亦
如是施設世即是施設陰者如色陰
施設有三世乃至識陰亦尒多語是
陰語者如多財名財陰多糓名糓陰
多軍名軍陰如是億万那由他極遠
多色揔為色陰乃至識陰亦尒問曰
一微塵可立色陰不耶荅曰或有說
不可立若欲立者必須積聚復有說
者可立以相故立若一微塵不名陰
者衆多合聚亦不名陰阿毗曇者作
如是說一微塵不以陰故是一界一
入一陰所攝若以陰者是一界一入
一陰少分如人於糓聚上取一粒糓
他人問言汝取何等彼人若不以糓
聚者言我取一粒糓若以糓聚者言
我取糓聚一粒糓
已揔說陰所以今當求其次第世尊
何故先說色陰後說乃至識陰荅曰
欲令文義隨順故復次欲令說者隨
順受持者亦隨順故復次以麁細故
五陰中色陰麁故先說四無色陰中
受陰麁故次色陰說問曰如受非色
不住方所云何施設有麁細耶荅曰
以所行故如世人言我手受苦樂頭

五陰中色陰麁故先說四無色陰中
受陰麁故次色陰說問曰如受非色
不住方所云何施設有麁細耶答曰
以所行故如世人言我手受苦樂頭
足身諸分等皆受苦樂如是等說色
受亦尒想轉細於受次受說想行轉
細於想次想說行識最細在後說問
曰如五陰是作想作是行陰世尊何
故一陰說名行陰餘不說耶答曰雖
五陰盡是作相而行陰得名行如十
八界雖體盡是法而法界得名法乃
至三寶三歸雖體是法而法寶法歸
得名為法如是五陰雖體是行而行
得名復次此陰有一名餘陰有二名
復次此陰是共名餘陰是共不共名
以不共名說復次以能生一切諸法
生在彼中故名行陰復次一切諸法
印封相生老无常在彼中故名行陰
復次以名顯明諸法名在彼中故名
行陰復次能解空法在彼中故名行
陰問曰若然者能計我法亦在彼中
可言我陰耶答曰計我非實解空是
實復次能分別總相別相除物體恩
及緣中慧不取虛相慧在彼中故名
行陰復次彼中有多法故名行陰多
法者相應不相應法有依无依法有
行無行法有緣無緣法有勢用无勢

行陰復次彼中有多法故名行陰多
法者相應不相應法有依无依法有
行無行法有緣無緣法有勢用无勢
用法問曰何故諸心數法中說想受
獨立為陰餘心數法立行陰尊者婆
奢說曰世尊決定知法相亦知勢用
餘人不能知若法堪任獨立陰者便
立不堪任者合集乃立復次欲以種
種說種種文莊嚴於義若以種種說
種種文莊嚴於義則易解復次欲
見二門二略二入乃至廣說復次此
現門現略現始入所有心數法若根
性若非根性若說受當知已說根性
若說想當知已說非根性如根性非
根性明非明有威勢無威勢有力無
力當知亦如是復次以此二法故色
無色界有差別以受故說色界差別
以想故說無色界差別復次行者以
此二法故於二界中極生苦惱以受
故於色界中極生苦惱以想故於無
色界中極生苦惱復次以貪樂受染
著顛倒想故衆生於生死中受大苦
惱復次以此二法是闘諍根本受是
愛闘諍根本想是見闘諍根本如二
闘諍根本二煩惱二邊二箭二威論二
見當知亦如是復次以此二法獨受

惱復次以此二法是鬪諍根本受是
受鬪諍根本想是見鬪諍根本如二
鬪諍根本二煩惱二邊二箭二戲論二
見當知亦如是復次以此二法獨受
識住名餘數法在行陰中受識住名
復次行者增惡此二法故入滅盡定
如施設經說以何方便得滅盡定云
何修方便得滅盡定荅曰彼初行者
作如是念云何令我不思諸行令想
受不生生者便滅若想受不生生者
便滅是名滅定問曰無為法何故不
立陰耶荅曰无陰相故不立陰復次
以是陰究竟處故不立陰如餅未究
竟處不名餅未彼亦如是復次若法
是生滅有因有緣有為相者立陰無
為法無生滅無因无有為相故不立
陰復次若法屬因屬緣屬和合作者
立陰無為法不屬因不屬緣不屬和
合作故不立陰復次若法隨世行能
取果能有所作能知緣者立陰无為
法與上相違故不立陰復次陰隨世
行無為法不隨世行陰與苦相續无
為法不與苦相續陰有前後无為法
无前後陰有上中下無為法無上中
下復次无為體非是色亦不名色乃
至體非是識亦不名識復次從他生
故立陰無為法不從他生故不立陰

无前後陰有上中下無為法無上中
下復次无為體非是色亦不名色乃
至體非是識亦不名識復次從他生
故立陰無為法不從他生故不立陰
無為法以如是等事故不立陰
世尊經説五陰戒陰定陰慧陰解脫
陰解脫知見陰問曰如是則有十陰
何故説五陰耶荅曰此後五陰即在
前五陰中戒陰在色陰中餘四陰在
行陰中是故説五經中復説尊者阿
難作如是言我從佛邊受八万法陰
從比丘邊受二万法陰問曰有如是
等多陰世尊何故説五陰耶荅曰雖
有如是多陰亦在五陰中或有説佛
語體是口業或有説體是名若説體
是口業者是色陰攝若説體是名者
是行陰攝是故在五陰中問曰法陰
察量為幾許荅曰或有説者如法陰
論所説六千偈是一法陰察量餘法
陰亦尒復有説者如世尊種種言辞
説四念處是一法陰察量四正断四
如意足五根五力七覺八道種亦如
是尊者瞿沙説曰五十万五千五百
五十偈是一法陰察量評曰應作是
説衆生行有八万佛説對治法亦有
八万受化者入佛法中以八万法即
是八万法陰

說衆生行有八万佛說對治法亦有
八万受化者入佛法中以八万法即
是八万法陰
五取陰色取陰受想行識取陰問曰
何故作此論答曰此是佛經佛經說
五取陰乃至廣說佛經雖說五取陰
而不廣分別今欲廣分別故而作此
論云何色取陰答曰若色是有漏是
取彼色在過去未来現在若緣彼生
欲生愛生恚生癡生怖生如是等心
煩惱法生欲生愛者是渴愛生恚者
是恚生癡者是无明生怖者或有說 者
不應作是說所以者何先所說煩惱
性即是怖故問曰若然者怖體性是
何答曰或有說者是身見性所以者
何衆生計我者常怖若說身見當知
已說怖復有說者體性是愛所以者
何行愛者常怖故若說愛當知已說
怖復有說者體性是无明所以者何
癡者常怖故若說癡當知已說怖評
曰應說怖所以者何怖體性異怖是
心數法與心相應在如是法中如是
等諸餘法是名心數法問曰何處有
此怖答曰在欲界非色無色界問曰
若色界无怖者佛經云何通如說比
丘當知先生光音衆生見後生者心

等諸餘法是名心數法問曰何處有
此怖答曰在欲界非色無色界問曰
若色界无怖者佛經云何通如說比
丘當知先生光音衆生見後生者心
生恐怖而慰勞言大仙莫怖我等數
數曾見燒諸梵宮於彼即滅偈義云
何通如偈說
聞諸長壽天 有妙色名譽 心懷恐怖惱
如鹿畏師子
答曰此中說猒離是怖問曰猒離怖
畏有何差別答曰名即差別是名猒
離是名怖畏尊者和須蜜說曰若在
欲界名怖若在色界名猒離煩惱中
鬧生者是怖善根中鬧生者是猒離
尊者佛陁提婆說曰於無利事生疑
欲得遠離是怖已得遠離心猶生動
是猒離怖與猒離是謂差別問曰誰
有此怖為是凡夫為是聖人答曰或
有說者是凡夫非是聖人所以者何
聖人已離五恐怖故五恐怖者一不
活怖二惡名怖三大衆怖四死怖五
惡道怖評曰應作是說凡夫亦怖聖
人亦怖問曰聖人非已離五恐怖耶
答曰雖無如是等怖有須臾怖問曰
何等聖人有怖畏耶為學人為无學
人答曰亦學人亦無學人學人者須
陁洹斯陁含阿那含无學人者阿羅

荅曰雖無如是等怖有須臾怖問曰
何等聖人有怖畏耶為學人為无學
人荅曰亦學人亦無學人學人者須
陁洹斯陁含阿那含无學人者阿羅
漢辟支佛唯除佛世尊所以者何世
尊无有恐怖疑慮毛竪如是等心煩
惱法者謂緣彼色一切遍使及修道
所斷云何受取陰荅曰若受是有漏
是取廣說如色陰此中差別者謂緣
彼受一切非一切遍使如受想行
識說亦如是此是取陰體乃至廣說
已說體性所以今當說何故名取陰
取陰是何義荅曰從取生故名取陰
能生取故名取陰復次從取轉故名
取陰能轉取故名取陰復次能從取
受故名取陰能受取故名取陰復次
從取長故名取陰能長取故名取陰
復次從取廣故名取陰能廣取故名
取陰復次屬取故名取陰如人屬王
名為王人彼亦如是中無有我若人
問陰汝屬誰耶陰應荅言我屬於取
復次取於陰中生時生住時住使時
使而不衰損是名取陰復次取於陰
中生長增廣故是名取陰復次取於
陰中增長饒益故名取陰復次取於
陰中生於貪著猶如塵垢是名取陰
復次取於陰中心生樂著如魚等樂

陰中增長饒益故名取陰復次取於
陰中生於貪著猶如塵垢是名取陰
復次取於陰中心生樂著如魚等樂
水故名取陰復次取是陰屋舍立處
故名取陰依此陰故生愛見慢无明
疑恚諸煩惱及垢與取相似故彼名
取陰如欲界取名欲界取陰色界取
名色界取陰無色界取名無色界取
陰不壞於界不壞於地而壞於身以
我取故他陰名取陰以他取故我陰
名取陰若不壞身者則一切外物不
名取陰所以者何彼外物中无取陰
故問曰陰取陰有何差別答曰名即
差別此是陰此是取陰復次陰是有
漏无漏取陰是有漏復次陰攝三諦
取陰攝二諦復次陰受呵責時增長
人受呵責讚歎時寂靜人受讚歎取
陰唯受呵責時增長人受呵責陰取
陰是謂差別

六界地界水界火界風界虛空界識
界問曰何故尊者迦旃延子因六界
而作論答曰彼尊者有如是欲如是
意隨其欲意而作論亦不違法相彼
意欲因六界而作論便因六界而作
論復次不應求彼尊者何故因六界
而立論所以者何此是佛經佛經說

意隨其欲意而作論亦不違法相復
意欲因六界而作論便因六界而作
論復次不應求彼尊者何故因六界
而立論所以者何此是佛經佛經說
十八界佛於十八界中說六界六界
攝十八界五界及四界少分攝五界
者謂眼識界耳鼻舌身識界四界少
分者色界觸界意界意識界虛空界
攝色界少分地水火風界攝觸界少
分識界攝意界意識界少分云何此
二少分荅曰此二界有漏无漏攝有
漏不攝无漏是故攝少分五界及四
界少分攝六界問曰佛何故於十八
界中說六界荅曰為受化者受化者
於智境界或有全愚或有少分愚若
少分愚者為說六界全愚者為說十
八界復次受佛化者根有利鈍利根
者為說六界鈍根者為說十八界復
次受佛化者或有疾有遲疾者為說
六界遲者為說十八界復次受佛化
者或有意略或有意廣意略者為說
六界意廣者為說十八界復次欲現
門故諸所有界若色性若非色若說
五界當知已說色性諸界若說識界
當知已說無色性諸界如色無色可
見不可見有對無對相應不相應有
依無依有行无行有勢用無勢用有

五界當知已說色性諸識界者說諸界
當知已說無色性諸界如色無色可
見不可見有對無對相應不相應有
依無依有行无行有勢用無勢用有
緣無緣當知亦如是復次六界能生
養長色無色身生者是識界養者是
地水火風界長者是虛空界復次此
六界能取持增長色無色身取者是
識界持者是地水火風界增長者是
虛空界復次此六界是衆生根本是
一切處衆生根本是無始已来衆生
根本是有所分別無所分別衆生根
本衆生根本者欲色界衆生從生有
乃至死有心此六界無有无勢用時
一切處衆生根本者無有欲色界衆
生從生有乃至死有此六界无有無
勢用時無始已来衆生根本者衆生无
有前際無有衆生從生有乃至死有
此六界无有無勢用時有所分別无
所分別衆生根本者衆生可分別是
男是女如波羅奢佉時此六界亦有
勢用衆生不可分別是男是女如迦
羅羅安浮陁卑尸伽那時此六界亦
有勢用尊者瞿沙說曰緣此六界故
得入母胎以如是等事故於十八界
中說六界
云何地界荅曰堅捴而言之是堅而

有勢用尊者瞿沙說曰總此六界故
得入母胎以如是等事故於十八界
中說六界
云何地界荅曰堅捴而言之是堅而
堅无量差別內法中堅異外法中堅
異內法中堅異者謂髮毛抓齒薄皮
厚皮膚肉筋脉骨心脾腎肝肺生藏
熟藏腸屎手足等諸身分堅內法分
中足堅勝手堅所以者何足行衆生
若當以手行者手所有筋血肉則速
壞盡如是等身分衆生各自有勝外
法中堅者諸地山大石小石樹木銅
鐵白鑞鈆錫金銀琉璃車𤦲馬瑙珂
貝等諸物如是等內外諸堅捴為堅
相云何水界荅曰濕捴而言之是濕
而濕无量差別內法濕異外法濕異
內法中濕者謂淚汗涕唾肪髓涎膽
膿血腦溚陰屎如是等內濕外法中
濕者謂泉池河四海水輪等諸濕如
是等內外諸濕捴名水界云何火界
荅曰熱捴而言之是熱而熱无量差
別內法中熱異外法中熱異內法中
熱者能令此身煖所食飲食能令消
熟使身安隱若增長時名為熱病外
法中熱者如炬燈燭火燒城燒村火
摩尼珠火藥草火日光明火諸天宮光
明火波多羅火等或有說內法火熱

熱使身安隱若增長時名爲熱病外
法中熱者如炬燈燭火燒城燒村火
摩尼珠火藥草火日光明火諸天宮光
明火波多羅火等或有說內法火熱
非外法火所以者何若以飲食着銅
鐵釜中然於猛火不能令其色變如
腹中食如是等內外法中熱捴名火
界云何風界荅曰輕動捴而言之是
輕動而輕動相无量差別內法中輕
動異外法中輕動異內法中輕動者
如上向風下向風住脅風住腹風住
背風如鍼刺風如截刀風隤風出入
息風諸支節風等外法中風者如四
方風有塵風无塵風遍風不遍風小
風大風毗嵐風風輪等風如是等內
外諸風捴名風界云何虛空界荅曰
佛經說眼中間空耳中間空鼻中間
空口中間空咽喉中間空心中間空
心邊空飲食入處住處所食飲食下
向在處是名虛空界阿毗曇者作如
是說云何虛空界積聚色邊色積聚
色邊色者如牆壁邊樹木邊窓向中
行來處指中間色復有說者此文應
如是說云何虛空界荅曰不可却色
邊色有二種有可却不可却可却
色是衆生數不可却者是非衆生數
此虛空界是不可却色邊色謂牆壁

如是說云何虛空界答曰不可見不可却色

邊色有二種有可却不可却可却
色是衆生數不可却者是非衆生數
此虛空界是不可却色邊色謂牆壁
邊樹中間葉中間窓向行来處邊色
舊阿毗曇罽賓沙門作如是說骨亦
有虛空界筋肉血皮晝夜明闇形色
亦有虛空界問曰緣彼眼識為生不
答曰或有說者不生所以者何以能
緣故名緣彼識不以生故復有說者
生問曰何故不了了現耶答曰晝為
明所覆夜為闇所覆故不了了現問
曰虛空虛空界有何差別答曰虛空
非色虛空界是色虛空不可見虛空
界是可見虛空無對虛空界是有對
虛空是無為虛空界是有為問曰若
虛空是无為者佛經云何通佛經說
如来以手摩虛空諸比丘世尊以手
摩無為法耶答曰此中說虛空界是
虛空如餘經說比丘當知若畫師若
畫師弟子作如是言我能以種種雜
色畫虛空中乃至廣說此中說虛空
界是虛空如偈說
麋鹿歸林　鳥歸虛空　法歸分別
羅漢歸滅
此中亦說虛空界是虛空又如偈說
虛空无有跡　外道無沙門　愚小有戲論

槃處歸林　鳥歸虛空　法歸分別
羅漢歸滅
此中亦說虛空界是虛空又如偈說
虛空无有跡　外道無沙門　愚小有戲論
如來則無有
此中亦說虛空界是虛空餘處亦問
虛空而荅虛空界如波伽羅那說云
何為虛空荅曰為虛空不障㝵色令
色周遍問曰何故問虛空而荅虛空
界荅曰虛空界麤虛空細欲以麤法
顯細法故問曰何以知有虛空耶尊
者和須蜜荅曰佛說故知有虛空問
曰聞他說故知有虛空非已現智知
荅曰亦已現智知若无虛空者則無
容受物處以有容受物處知有虛空
以有㝵无㝵處故知有虛空復次以
有㝵無㝵故知有虛空若有㝵處則
非是虛空若無㝵處則是虛空尊者
佛陀提婆說曰虛空不可知非可知
法故所以者何空非色非無色非殼
非此所言虛空者是世俗假名分別
耳問曰虛空何所作荅曰虛空無為
无所作與種種虛空界作近威勢緣
種種虛空界與四大作近威勢緣四
大與有對造色作近威勢緣有對造
色與心心數法作近威勢緣壞如是
等展轉次第法言无虛空然虛空實

種種虛空界與四大作近威勢緣四
大與有對造色作近威勢緣有對造
色與心心數法作近威勢緣壞如是
等展轉次第法言无虛空然虛空實
有體相云何識界荅曰五識身及有
漏意識問曰何故界中不說無漏意
識荅曰若法能令有增長者立界無
漏識與此相違故不立界復次若法
能令有相續增長生老病死者立界
無漏意識與此相違故不立界復次
若法是苦集道是有生老病死道者
立界無漏意識與此相違故不立界
復次若法體是身見顛倒是愛是使
為貪恚癡作立足處有垢雜毒判濁
墮有墮苦集諦者立界無漏識與此
相違故不立界尊者和須蜜說曰以
何等故無漏識不立界荅曰此界從
有漏生無漏識不從有漏生復次此
界能生有漏无漏識不生有漏復次
計我者於界中計我無有於无漏識
中計我者復次六界假名是人無漏
識不假名是人復次界名有報法無
漏識不名有報法復次緣是界故而
入母胎不緣無漏識而入母胎復次
此六界是无始法無漏識非無始法
尊者佛陁提婆說曰此六界是身分
无漏識非身分問曰陰取陰界此三

相違故不立界尊者和須蜜說曰以
何等故無漏識不立界答曰此界從
有漏生無漏識不從有漏生復次此
界能生有漏无漏識不生有漏復次
計我者於界中計我無有於无漏識
中計我者復次六界假名是人無漏
識不假名是人復次界名有報法無
漏識不名有報法復次緣是界故而
入母胎不緣無漏識而入母胎復次
此六界是无始法無漏識非無始法
尊者佛陀提婆說曰此六界是身分
无漏識非身分問曰陰取陰界此三
有何差別答曰名即差別是名為陰
是名為取陰是名為界復次施設有
為是陰施設有漏是取陰施設衆生
是界復次所作勝是陰增長所作勝
是取陰生相續勝是界陰取陰界是
謂差別

阿毗曇毗婆沙論卷第三十九